

周易時論合編

周易時論合編卷之十三

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 中泰 編錄

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇宣帝時河內女子發老屋得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇蓋隋志混言之

錄曰呂東萊定為十二篇時也本義分說卦十一章十一所以用一也序一章一所以用十一也雜一章中義閏也奇令卦也夫交月也研極者自與數合无所不寓然隨人觀大畧者置之自可

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

徐陸作幽讚

乾鑿度曰禹皇策者羲博物志著以老知吉凶生千歲三百莖

同本有黃雲覆之。天子著九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。龜
筮傳曰。王道得而著長丈。叢生百莖。苟慈明曰。神者在天明者
在地。神以夜光明以晝照。著者策也。上配列宿。下副物數。生著
者。謂著從爻中生也。于令升曰。聖人用明于幽以求萬物之性。
乃得自然之神物。能通天地之精。始爲天下用著之法。龔深甫
曰。賓主之儀。贊者通之。神明之德。聖人通之。潛老夫曰。帝出乎
震。著耆良萑葦之象。春生植木。直而全用。竹則必折之矣。羲以
木德王。是以取此。楚辭之筵蓐。著之類變也。

參大兩地而倍數

兩說文作用倚蜀
本作奇周禮注同

漢志具其槩矣。關子明言一未可用而生于二。成于三。著策其徵也。孔仲達曰。兩偶之始。參奇之始。不以一目奇者。三中含兩。天包地也。蘇傳曰。以蓍龜介紹傳命。謂之贊。自一至五。天數三。地數二。自五以往。非數也。相因而成者也。故曰倚數。朱子以圓圍全。方用半。明著立法。而又云。一畫中有三畫。參之則爲九。陽道常饒。地止于兩。而兩三爲六。僊老注邵子所謂偶缺奇之中段者也。潛老夫曰。一二三陽九也。天三也。二四陰六也。地二也。此十五生數。以起數。二三爲五之數本也。河圖去十而金火易位。爲洛書。陽正陰隅。則以三倍之。不出于一三九七之四正。以

二倍之不出于二四八六之四隅此參兩之用始也邵子言一極三而兩之爲六兩六爲十二即參四之十二也自此千萬互用損益卦著律曆无往不然此參兩之正用也智曰總是一以二用兩即藏參倍二旋四而中五彌綸矣約而言之交倚而得邵子所謂倚者擬也今立併倚追倚損益倚比推倚諸法具詳圖說冒言之理與數相倚也无理數與理數亦相倚也猶夫一與二之相倚也立卦生爻依數而理寓焉盡性至命則超于一切而依然一切也此節序森列之理數分毫不壞也示人研極則倚數窮理即逆是順聖人開成則倚數窮理是飲食耳故會

通者以爲象數。一切是象數。以爲道理。一切是道理。

觀變于陰陽而立卦

馬作觀變化

發揮于剛柔而生爻

釋文作發揮

和順于

道德而理于義窮理盡性以至于命

關子明日。聖人知命適時。必先天理。故曰窮理。順天立性。故曰盡性。時止故曰至命。程子曰。木可爲杵。理也。其直性也。其所以直者。命也。一也。在物爲理。處物爲義。蘇傳曰。道者其所行也。德者行而有成者也。理者道德之所以然。而義者所以然之說也。行道德而不知所以然之說。則役于其名而爲之。豈能和順全曰。未入用。謂陰陽已入用。謂剛柔和順句。從合而分。窮理句。從

分而合。朱子云。上一句離。合言之。下一句淺深言之。道德義理性命同出而異名也。統言謂道得之謂德。適于事物之宜則曰義。理者共一理而物物各有一理性。則理之極處故曰盡命。則性之所自來處故曰至見。曰觀變陰陽。卽立天道也。發揮剛柔。卽立地道也。和順句。立人道也。窮理句。卽順性命之理也。劉還素曰。性宜率矣。而有純有偏。執定格限。稱率性者果哉。然縱意任情而號曰率性者多矣。故君子從窮理盡性以至于命。乃曰率性。潛老夫曰。語必三而後顯。諸家立幟飛箴紛拏。故析爲至理物理宰理。公性獨性習性之說。而後和順時中之正令始明。

寔則一也。平心降氣以和順于道德而條理于宰制之宜。一切皆吾性也。不知其然而然則至命矣。豈待天无不包而發狂哉。故下學而上達。止言窮理。是以下章言順性命之理。智曰公。容代錯之大。幃本不變也。然不從三畏三知。會三謂三唯之旨。豈得漫言和順。邵子曰。命必知而至知至則踐形而已矣。謂之无知无所不知可也。易是誠明合一之寂場。格致開門。隨根自入。人非曝地信必不真。要當以著香熏之。

右第一章

聖人定詔天下以道德性命之理。而因蓍數卦爻以示之。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。

立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六

畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

馬作六畫

鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從仲翔曰以陽順性以陰順命崔憬曰天道雖剛亦有柔德地道雖柔亦有剛德沉潜剛克高明柔克人兼仁義受天地之中也子瞻曰饑渴之所從出不有未嘗饑渴者存乎是性可見也有性者有見者能一之則至命矣此謂逆沂其所以然聖人既得性命之理則順而下之開生生之門五音六律之初辟然而已辟然之初寂然而已作樂者其立于寂然之

中庸朱子曰子雲剛仁柔義剛此不可以一定名之仁體剛而用柔義體柔而用剛切清曰位无質故以陰陽名之實有質故以剛柔名之元公曰圖有天五則有地五以配之律有陽六則陰六以間之未有孤而无與者參天兩地即兼兩也象正曰命出于天爲陰陽仁義剛柔之本已入于卦則氣質雜焉不謂之命然而情見于爻才見于象才情氣質存于爻象則天命之理亦因之以見鄭維嶽曰目一而至紛錯雜用皆所以順性命之理也達哉之則一而已聖人必順之者明性命之理非淪于无也易簡錄曰聖人將三才爲一塊分之合之立之用之造化在

手正見其順性命之理爲作易之能事非造化之自義自兩也
郝京山曰三才同體而繫寂在人人者天地之心顯仁和義所
以立體而藏其智用也達道卽大本原順性命之天然而偏言
人終殺機逆流寂滅舍達道求大本道顯見而索隱微反成逆
天之命豈中和禮運之大順哉馮恭定曰順人情而節適之逆
其幾而反塞之皆大順中之用也此言順理乃統體用和順逆
者非可雄已甚之逆機而縱成蔑倫悖理之叛逆此不許擇得
以此逆數也能无惧乎魯獄公曰破斗折衡之說猶棘子成之
憤激耳聖人法度皆合天地如罪聖人當罪天地從混沌

生混沌爲罪本矣。竊仁義猶有辨者之長竊混沌則公然亂堯舜之法而混人禽矣。既已開闢混沌卽化爲天地豈能舍天地別有混沌可守哉。仁義則天地可宰也。聖人于用中表此名焉。執无名則廢表而民僂僂矣。非之是不教而殺矣。竊者意見之病也不能節慾而立意見以縱慾乃以總殺總赦寬賢賞奸爲足奪人而自解耶。聖人知人必不免故因意見消意見使之各安生理好學食力樂其天倫自可不欺故以卦著禮樂傳其薪火而天下相忘于所立之道矣。神而明之存乎其人善世爲願。究不出此總之立法不能无弊弊有輕重惟此罪仁義罪勉強。

之高談必至率獸較其分數相去天淵孟子提不學不慮之良
而以仁義定之存異獸之幾希而曰由仁義行蓋本諸此浩氣
配道而言集義實用也用在義精仁熟耳集大成是集義也始
終條理是集也假名以蓋身而不用格致之功是集也聖人不
爲已甚豈刻天下以不堪故以易簡斷焉毋自欺而尊所聞行
所知則就事遵法不爲義襲也專取洗淨肅穆以護尊欺世是
爲歟襲豈特義襲云爾說成章乃述以日親和尤明正大廓然
至公彼隱居放言縱才偏宕曼衍窮年自謂始人過世焉已矣
非可訓也潛老夫曰三立神于三與董子謂仁人也義我也願

端文曰。義非外。仁亦非內。吾嘗觀禮運之轉陰陽而用二之貞一也。陽本无而轉用有。陰本有而轉用无。故曰陽統陰陽而止。有一用。用則必分。分又用迭。爾卓所謂天用地。卽邵子之以天爲用也。柔有陰陽。剛亦有陰陽。仁有柔剛。義亦有柔剛。下傳曰。天道人道地道。片人居中。此以人終者。以仁義之用宰其陰陽。剛柔也。東坡以未嘗饑渴者喻性。然豈能絕人之飲食哉。所以善其飲食。卽仁義也。而仁義卽飲食矣。五音六律。卽聲卽寂。惟在明其節奏。使人和平耳。感通卽仁也。時宜卽義也。是順性命之理。卽因其陰陽剛柔而各順以逆之。卽逆以順之。卒可破廢。

五音六律守其寂然。乃爲雲門韶濩。聖人化逆順之因。歸于大順。故立內聖外王官。大經善之經。使萬世各正性命。有異此者。謂之邪外。非若克類。壞法者。權而儀爲異端也。智曰。費天地人而立一切法。所以安之也。愚。天地人而泯一切法。所以深之也。合費隱之天地人而統一一切法。所以貫之也。非二而三。豈得已哉。一用于二。二必代明錯行。以不息此貞觀貞明之一。故掩立見泯掩立與泯而見統者。權也。統在泯與立中。而泯在立中者。權也。偏立者。稍權偏泯者。頑石偏統者。顛覆。聖人前民。民之視聽。卽天說以立。萬民而卽爲善用費隱之統法矣。午會之時。

乘一貫也。人非深造銘盡偷心。而聖教言。總成雲霧。

右第二章

下繫已言三才此重人道以事爲統三立三與體用同時者也。順理之中有先逆後順以順用逆以

逆用順卽无順逆之理故下文就先天圖指造化自然之交幾以示之

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。音石八卦相錯。

朱子曰。文王八卦長少非偶。必義圖長合長少合少爲得其偶。

又答袁祖云。看圖方知六十四卦全是天理自然。不用一毫智

力。某看康節易圖卽看別人不上。龍溪曰。天地之上爻相錯便

是山澤通氣。天地之下爻相錯便是雷風相薄。天地之中爻相

錯便是水火不相射。卽六子已盡易矣。天地定位。天定于上而

錯于下交。地位于下而錯于上。交錯者未嘗不定。逆者原成其
順。潛老夫曰。後天八圖乃痺觀之先天八圖。當僑起而立輪觀
之。不則乾南當在下。坤北當在上矣。此蓋以乾午在上而坤子
在下。如人之身。故曰定尊卑之位也。艮山結金石之氣于下。而
鼻脉從此出。兌澤通雲雨之氣于上。而土石因此潤。是通氣之
至靜也。氣皆從地起。由內而動于外。巽風自天行。由外而入于
內。是氣之至動也。相激擊者也。水火本相制。今一左一右。在于
天地之間。其實各處而其氣濟用不相侵克也。日月亦東西旋
轉。在一極之應。尤相用也。人身五行。惟水火時時相交。不交則

害矣。證知此是橋起而上下觀之。後天八卦則環地盤爲羅經。以四時加四方者也。兩間皆氣散殊。適用天地但定位耳。其所以爲氣者。於穆其中。故曰太極所以者。卽在氣中。如一壺水。卽一壺潤。潤與水不可分。而明理者。必知其潤猶之刻心于緣外也。知其所以而表之。信此入用。然後隨氣而不爲氣質所轉。今之漫然者。任太極爲大胖而委之。是以荒治廢教。而治教之大用與本體反二概矣。智曰。上四句表圖也。易變神于相錯。知所以相錯。則八卦亦枯者化身耳。大圓紐半以相錯。對猶之人身向背。上下相轉。卽可見以窮不可見之理。可知一神于二。无不

如此錯行交幾者

數往者順知來者逆是故易逆數也

蘇傳曰自性命言之以順爲往以逆爲來三百八十四爻皆逆而返求其本者也自此而之彼謂往自彼而之此爲來朱子既依左旋已生之卦曰往右行未生之卦曰來又曰數往猶今日追數昨日也知來猶今日逆計來日也蔡氏曰順者順其舊道逆者迎于未形全書曰坤復之下爲數之始故曰數乾始之上爲數之主故曰知知主骨也合而觀之陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行則全順全逆當之矣念庵曰易有太極逆也生兩

儀則順矣。龍溪曰：日光普照，必得月魄爲之收攝，其幾在晦朔之變，自朔至望，往陽年食，自望至晦，命伏于陰，漸得往來順逆之旨。元公曰：理主順，數主逆，順其體也，逆其用也。順則成，凡逆則底聖。如道家還丹，形家相地，皆以逆用爲奇。淇澳亦然。見曰：知來卽在數，往內潛。老夫曰：諸家各執一見，蓋依象而得表法，卽可知。畫人還天之用，與天人必用之用矣。天道自順，人道貴逆。然天道自有順逆，逆順之幾。人道亦有順逆，逆順之幾。西語序其交錯之用，而末語斷之曰：易逆數也。貴人用也。貴致知也。貴先幾也。至于順逆，義極止有一順，則謂之和順，而不言委順。

言委則學无權不偏于盡然无知則偏于縱欲爲順矣果其素
位自得終至老而之直委順可也謂之逆數可也智曰汴知
天地未分則以氣出爲來坐照萬世之下則以明日爲來來有
殊種而知則必逆數則自知知則能數故末句合數順知逆而
撮之曰逆數也逆以知順逆之理而順以和逆順之用魚逆泥
而上鳥迎風而立神哉此深幾乎。

右第三章

數者氣化分限節度也。八卦相錯惟以數行而理
寓之。不倚則氣不逆則數倚以寄體。逆以神用。主

張氣化先天弗違人
不深幾何堪稱此。

雷以動之

漢書
作震

風以散之雨以潤之日以烜之

徐震作應舉正作
組慎注云古文果

作

艮以止之兌以說之乾以君之

集正作

坤以承之

邵子曰先天圖皆自中起萬事萬化生于中也全曰此方圖也
圖不傳而天下後世不知幾易矣此邵朱有功于易遠勝漢文
周孔者也本橫畫之序而疊之而雷風中起以生物是初畫也
坎雨離日以長物是中畫也艮兌以成物是三畫也乾主之坤
收之而已項平甫曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣
也山澤形也水火精也蒙引曰自動至順物之出機自止至藏
物之入機出无于有氣之行也故以象象人有于无質之具也
故以卦言乾君三陽坤藏三陰潛老夫曰乾无所不君坤无所

不藏也。六合七尺。何處非易。而先後方圓諸圖。刻鏤虛空。費隱變化。不可思議。京山信後天。不信先天。玄子信方圓。不信方圓。乃是信河洛不及。乃是信六合七尺不及耳。

右第四章

見曰圖。圖用順。方圖用逆。蓋謂圖乾在上。而方則乾在西北也。潛老丈曰。二章既環而列對。而方則

方。則物圖物象。成功消息。皆在其中。皆有大順逆。細順逆。而言通川。莫如時。裁以木王。充欽。尉象。綠巡。應時。要正。建。而。无。非。乾。之。元。亨。利。貞。坤。之。西。南。東。北。也。至。文。王。而。圖。之。耳。先。後。方。圓。諸。圖。俱。詳。圖。說。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

黃帝曰。帝无常處也。有履者乃无屨也。孔子曰。乾坤陰陽之主。

也。始于一。亥形于九。乾位西北。陽氣微。始也。陰始于一。巳形于
未。挺正立位。故坤位在西南。陰之正也。有道信始。臣道正終。邵
子曰。坤統三女。居西南。乾統三男。于西北。乾坤交而爲泰。坎離
交而爲既濟也。其得天地之用乎。程子曰。以主宰言。謂之帝。朱
子取之。易簡錄曰。出震之半。屬陽。屬生。長男女用事。便代父母。
入兌之半。屬陰。屬殺。須得乾坤夾之。物物皆有一靈。以爲之主。
宰。潘耒曰。時行物生。萬古當前。義易一有俱有。或文王嗣而
著之。是實有春。稱爲帝出。所謂太極蒞皇極之任。而出巡无所
不用其極之天下也。智曰。播五行于四時。言環中必輪用也。以

腹爲懷。懷者大而元食。小而呼吸。皆此輪也。箕子以五行著于
北。一則一行之中。各有五行。明甚矣。正以立處卽真。乘時者貴
耳。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之榮實

也。今石經作榮

離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽

天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致
役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北
之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之
所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。

故曰成言乎艮

孔子曰。歲天氣順人卦用事各四十五日。此言八卦旋十二宮。陽正一而陰隔二也。二十四則一卦各三爻。洪範傳云。雷以長于首長。萬物爲出入也。雷出地百八十三日而復入。入則萬物入地百八十三日而復出。出則萬物出。息齊曰。出震齊與木氣極也。風木相感。火德始彰。故見乎離。火氣成塵。塵結生土。火非生土。火息而上自成。故我役乎坤。土結爲澤。澤潤生金。金剛有聲。故說言乎兌。金土相配。金爲水塢。水土之氣互相克賊。故戰乎乾。乾金既純。水出金流而不息。故勞乎坎。水既盈溢。將

反于土末爲水于母往就于風水相和水返于風復歸元貞故
始終盛衰八用縱橫帝自露出。周遊八極。元始之妙。故曰象帝
元遊。項氏玩詞曰。木金土各二者以形王也。水火各一者以氣
王也。坤陰土故在陰地。艮陽土故在陽地。震陽木故正東。巽陰
木故近南而接乎陰。兌陰金故正西。乾陽金故近北而接乎陽。
坤之季夏義在中央。故言地而不言西南。兌以物成爲說。故言
秋不言西。蘇氏曰。艮從坎得曰。水土衍而用也。誠者物之終始。
死生終始之際。其精必得。艮不容偽也。蒙引曰。萬物出乎震。以
萬物之出入見帝之田人也。或言仇。或言象。或言德。或言時。錯

互不一。猶乾言圓而坤不言方。可以類推也。全曰帝不可見而
物可見。卽中庸不可揜之意。故以萬物言之。七者皆言萬物惟
戰則曰陰陽相薄。吳因之曰。坎勞艮成。余觀一戰收歛堅固。造
化人事莫不皆然。元公曰。先天藏坤。後天成艮。張行成謂太玄
曰。始于寅。祖連山。元包卦首坤。祖歸藏也。元包本京氏游歸之
變九星以艮居丑寅之間。終始之際而其數合于洛書之九疇。
則後天之以艮震爲經。固神禹叙疇之旨也。泰同契曰。天道之
行。始于東北。難經百刻圖。一歲陰陽升降。會于立春。一日陰陽
昏曉。會于艮時。皆會于曰。此要所以首連山也。坎離水火之盛。

也和之艮坤之土而後木金之氣乘之。仲尼曰土金順以相生所以爲秋之竟。木土逆以相克所以爲春之生不克不生也。潛老夫曰天二極應地二極而屢輪爲黃赤道故元天坎離卽後天之南北諸卦皆不交錯而惟南北正偶者水火寒暑二至之正氣也。震兌皆首西而相錯者也。亥巳寅申四維同四立也。智曰坤艮應河洛二矩曲。乾巽與巳爲天門地戶。應陰陽六律呂之始。東二木發生之西二金收堅之。先以西成報母歸父表利物之義。以收其智慧。及震剝貞悔之震艮所以歷歲限而終始。頤仁于禮也。內經廉絡之脈濟聲音開閉之出入。鄉飲之位樂。

縣之設凡有表衆何往不然西用三而一煉三時輪囷斲誰握其首尾乎微哉。

右第五章

潛老夫曰後天八卦方位先以帝言而再以萬物言。朱子以爲萬物隨帝出入然即謂帝隨萬物可也。

神也者妙萬物而爲言者也

王肅妙作眇董云眇成也

動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火

徐熯作曠說文作莫熯乎離曰但反

說萬物

者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮

陸本作不相逮

雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物

也

關子明曰。六卦用則乾坤何爲乎。番衣裳而天下泊。六官用而我死爲矣。楊誠齋曰。六子之功。卽乾坤之功也。幼清曰。神无迹可見而不離物。歸震川曰。一動一靜。出死入生。能識歸根則愈應愈寂。乃能妙萬物而不物于物。全曰。五卦皆象。艮獨言卦主者。終始萬物之真。非山所能盡也。此言後天之位。簡端曰。先天乾坤縱而六子橫。後天乾坤神而六子化。神一也。乾坤兩在六子六在萬物。无不在。无不在乃見其爲一也。象旨曰。三章以山澤風雷水火相次。未入用也。此以水火雷風山澤相次者。入用也。未用者尚其體。入用者尚其氣。氣莫先于水火。行者爲風雷。

疑者爲山澤。背水火之氣也。易意曰：衆妙從之，卽一其妙之妙也。天機不張，五官皆僂。目視耳聽，手持足行，本不相謀，各效其用，何所命之乎？故謂之神。至命者，踐形，形卽神矣。

右第六章

潛老夫曰：三四章皆言先天，五六章皆言後天。此因卦位而分指之也。其是落一畫後，卽後天矣。其行于先天後天之中者，所謂神也。神卽謂之先天可也。究竟无先无後，惟有此時。六經妙字，獨見于此。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

東坡曰：循萬物之理，无往而不自得，曰順。執柔而不爭，无往而不見納，曰入。全語曰：自此以下，皆以陰陽純卦及初中終爲序。又非上先後天之序矣。動陷止皆屬健，入麗說皆屬順。凡物健

則能動順則能入。健順其體也。動入其用也。健遇順則陷。順遇健則麗。陷內健而善藏。麗內順而盡物。陷麗者其勢也。健者始于動而終于止。順者始于入而終于說。陽之動志于得所止。陰之入志于得所說。此就物情言之。而至健至順。攝此八者終不變也。薛敬軒以先天左半健說明動屬陽。右半入陷止順屬陰。易意曰此萬事權輿。萬物根抵也。空言神妙。恐落籠侗。故就卦而名其德。潛老夫曰天地未分前。卽具此八理。而統于健順二理。健在順中。止有一理。用中貴乎習明。而不言者總用之也。智曰一皆攝七。七皆攝一。以先後天八卦環重列之。一皆攝十五。

十五皆攝一。左右旋轉。衝射隨舉。无不各具其理。无所不習。則无所不明。此以物格物之理也。十六卦互相攝入。萬理具備。謂之大二。其彌之者謂之大一。然合大二豈有大一哉。譬之兩鏡相照。鏡各含鏡。所含之中。又有所含之鏡。无量鏡。不可以指數矣。况十六鏡之光。光攝入耶。立壇建化。俱此表法。本自洋溢彌綸。人不知耳。罔其中則渚而習。麗于物則燭而明。動乃知止。入乃知說。說止動入。互用其偏。而神其中。即不習之至順。順于大明終始之至健。不息矣。過此知化未之或知。

右第七章

聖學曰。欲言八卦之象。故言性情如此。象者其似性情者。其真象。傳于冥不言人。而直言冥。坎不言

問而古陰離不言鹿而言明得其真矣。引曰六十四卦所
說卦德。繫是說情。然情无不出于性者。潛老夫曰。惟知物
之理者。得物之情。故善因物轉物。而盡物之性。是謂各正
性命。又安有我與无我哉。天下歸仁。萬物皆備。此舉因見體可
乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。虞翻作驤。引爾雅。類皆白曰驤。巽爲雞。坎爲豕。京房作彘。離爲
雉。艮爲狗。兌爲羊。

造化權輿曰。馬陽起。先前足。臥先後足。牛陰起。先後足。臥先前
足。陽病則陰馬疾。則臥。陰病則陽牛疾。則立。顏賈卿曰。乾數奇
而行不息。馬蹄圓而能致遠也。坤數偶而順以載。牛蹄圻而馴
伏任重也。幼清曰。動者之身。息重陰下。與地雷同。其寂者。龍也。
潛蕃則飛。飛而復下。以入伏之身。而出聲于天。與地風同感者。

雞也。陽丑半重陽之時也。雞不能飛爲人爲伏。九家云。感入風也。二九十八。至風精爲雞。故雞十八日剖而成雛。二九屬陽。陽故知時而鳴也。六九五十四。至時精爲豕。豕胎四月而生。七九六十三。三三斗爲犬。犬胎三月而生。斗運行十三時日出。犬十三日而開目。犬精畏水。故以舌舐。鬲灌水則解也。孔仲達云。坎主水。灋不處汙濕。前後濁而中躁也。象言曰。雉化爲內。外穀爲離。蓋前後文明而中心乘怯者。雉也。埤雅云。高一丈長三丈爲雉。雉飛如此。書稱及翟。重陽文也。故以爲黃。邇日外剛止物而中柔可馴者。狗也。素毛外說善觸內狠而難牽者。羊也。項

比玩辭曰。狗直戌而艮在寅。火墓戌而生寅。寅羊直未而壬乾。
金生土也。羊屬土。土生金。故角觸羊屬土。故土怪爲獐羊。左子
厚曰。今以未爲白羊宮。羊食草如洗。羊食草如燒。死則不恤以
其決也。元公曰。異物相禪。莫得其倫。然有其氣者。有其類。如子
辰丑年。角蛟亢龍之屬。潛老夫曰。兩間无非易也。无非物也。爲
之云者。不礙乎。以此爲彼。則格通之。而因彼卽此矣。卽无彼此
矣。无彼此而隨其彼。彼此此。此易之道也。智曰。乾爲馬。馬不可
以爲乾。此以明本統明末者也。引觸而極之。狗一太極也。豈特
馬不可以爲乾乎。此无本无末之荒冒也。聖人處其荒。故以通。

附其體而不可執以象彼附果大過乎。隨物現形藏通于質任其分別即是渾合。何容復贅一渾合之詞耶。

右第八章

彖傳曰乾龍而此為馬坤馬而此為牛。復剝曰犬畜而為惟說卦始見即前聖未言要无非象則隨其所

取皆太極之理所生也。潛老夫曰此處取諸物也。當知隨物即形故

後復與之

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

麻衣圓南皆以艮為鼻面之山也。傳曰鼻起而止山也。風能鼓

舞萬物乎所以舞也。乾首坤腹天地定位也。坎耳離目水火相

連也。艮鼻兌口山澤通氣也。巽手震足雷風相薄也。脣舌語何

象亦以鼻爲面山王太古曰。幾卦乾在上三卦。中爲首。坤在下三卦。中爲腹。震在下三卦。而向有。故足力在左。巽在上三卦。而向左。故手力在右。以易証之。觀盥者。手從巽也。豐九三折其右肱。豈非二三四互巽乎。姚氏嫌无艮。故依康成攷肱爲股。未達也。艮在下三卦之後。而爲股。在艮初六曰趾。二曰腓。咸三曰股。而不以爲手。此明證也。說卦偶顛倒舉之耳。朱子繫曰。經脈十二。手足各六。動于足者。震陽自下而升。動于手者。艮陽自上而止。震艮相反。疾走者掉臂。東手者緩行。切清曰坎耳。水內景陽在內。離自火外景。陽在外。耳外內皆凹。陰也。中凸而定者。陽也。

目上下皆白睛也。睛無而睛者陰也。腎開竅于耳。心開竅于目。
神易曰耳聽以竅空屬陽坎也。目視以珠黑屬陰離也。陽氣元
盡故聽可穿墻陰形有盡故視不同垣。元公曰人身八卦。相者
知之乾首諸陽所聚也。坤腹諸陰所積也。震足艮手。兩陽卦對
也。巽下開股。兌上開口。兩陰卦對也。素問曰清陽出上竅濁陰
出下竅。其斯謂乎。潛老夫曰邵子以兌月也。月爲膽膽竅爲耳。
故耳屬兌。乾日也。日爲心。心竅爲目。故目屬乾。震辰也。辰爲腎。
腎竅爲目。故目屬震。離星也。星爲脾脾竅爲鼻。故鼻屬離。艮火
也。火爲神。坤水也。水爲精。巽石也。石爲骨。坎土也。土爲肉。又曰

陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝脾柔與陰交而生腎與
膀胱剛與陽交而生脾胃此以乾巽居上故心肺亦居臟腑之
上坤震在下故腎膀胱亦居臟腑之下也心生目胆生耳脾生鼻
腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離
爲胆震爲腎此則與前兌胆離震又互用也坤爲血艮爲肉坎
爲髓巽爲骨此則與前艮脾坎肉又互用也泰爲目中孚爲鼻
既濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀胱則
交合之取又易矣人之呼吸經脈與時旋轉子時注胆丑注肝
寅注脾卯注大腸辰注胃巳注脾午注心未注小腸申注膀胱

西漢晉成注包絡亥注三焦舊以十二辟卦配之亦可以大圓
圖配之可見善觀物理者自有取法不拘一說也蓋取象亦有
先後天之分邵子總以陰陽剛柔位定故一切分之自然配合
而用處又圓豈拘拘耶如五行有數十種而不出水火水火一
土也土一氣也氣一天也智曰人知此身之官骸皆八卦也時
乘六龍以御天矣關尹子曰歸五藏于五行則孰能痛之又
曰厭生死超生死是大患也生死之說馬牛異此无入不自
得之照暗筆耳劍丹者尚執之豈非田駢慎到之死灰乎聖人
寂然歷然不相壞也首自在上手足在下各盡其職思官爲宗

歷然咸宜而寂然自在也是神化消教同時而封禪命官卽番
拱矣聖人示萬世有親切于各人之身者哉並所謂寂歷不相
壤之說亦懸疣也

右第九章

借老夫曰此近取諸身也可悟當身具足而天下
爲吾身矣此形而已矣

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男
巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索
而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女
故謂之少女

朱子語錄謂不當專作操養仲虎是之類氏曰往不以此章並

諸象是。但知男女爲人而不知物物皆男女象也。何子元曰。尚書序八卦曰。八索言八八相索也。袁臨侯曰。倫序分明。垂訓凜然。莊子自放而必曰。人倫相齒。身毒割愛而必曰。孝名爲戒。況中土秉鐸而好偏言。无分別以相訛。溷耶。錢國端曰。人人皆有此乾父坤母。何不一索。耿天台曰。吾嘗舉聖人人倫之至。以爲天地未分之太父母。不外于當前父母。我輩止當以此示人。就其所近所明。是以易簡。卓吾以此見訴。彼自諱此。以快其泡電之策說耳。姚有僕曰。子索母。女索父。陽裏陰爲女。陰裏陽爲男。此是氣質之物理。聖人以天命之理宰之。故因其生機而當其

名此一稱之卽是帝出之震兒。易曰三女親乾曰麗于天而風澤天降也。三男親坤山附于地而水雷地居也。又曰求媚于乾者不事其子而事其女。致敬乎坤者不畏其女而畏其子。此句踐之蠱吳因詘而不因胥。淮南之事漢。憚黯而不憚弘也。蠡曰人知此身爲父母之身卽自知此身爲天地之身豈容逞私而暴棄耶。盡其當然而太和克而儀矣。潛老夫曰渾渾之中名分截然如此。聖人因其固有者一表出之。故曰當名豈強設哉。人生家庭間蒸蒸然一太極也。資父事君而父天母地卽此位育。孝无終始通于神明爲乾坤克家者能不凜凜尚欲夸玄潑嫚。

以踐蹋經義耶

右第十章

日猶是陰陽也。聖人因人而倫之。此天之倫也。卽身之倫。卽心之倫也。休其生所自來。卽休其

心所自來矣。兩日稱乎。六日謂之一稱。謂間便已萬代。族然直下安分。豈不省乎。

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老

馬爲瘠馬

京荀作紫馬

爲駁馬

釋文作駝通作駁

爲木果

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言淮南聘九人撰道訓二十篇號

九師易荀爽集之。玄同補家曰乾爲元爲元永貞爲光爲終。卦

爲三人爲大首爲頤爲頤爲福祉慶祥爲道爲德爲惠心爲誠

爲習爲載爲大車爲金車。金柅爲輶爲輪爲戰爲行師爲遊爲

飛爲行亦爲石爲重象以其體圓爲旋爲甕爲鼎腹淇澳曰廣
八卦之象最爲精微莊生出于機入于機亦微窺矣乾方爲寒
爲冰墮指裂膚隨爲大赤流金焦石方爲良馬和鸞節奏隨爲
駁馬鋸牙食虎坤之爲文萬象昭回黑于何隱五色旣黑文于
何藏方其爲均楊朱慚其一毛隨是吝魯墨氏慚其頂踵八卦
皆然可以類推易意曰易經少言圓字惟著圓神與此爲天爲
圓言其无所不包无所不在也故以二象爲首句莫尊于君父
故表之莫貴于金玉故表之莫肅于寒水故又表之乾居西北
侯真天門其義微矣顏質卿曰玉粹則平尹金剛而能變也余

岸少曰陽之始寒冰在亥子陽之終大赤在巳午農父曰朱漢
上以坎中陽爲赤極于巳純陽也故乾爲大赤而奇門作兌赤
謂其成熟剥落歸乾之大赤也大赤歸于大白故乾爲三白之
首升庵以明堂位商之大白周之大赤皆旂名亦取色耳集註
曰乾馬加良老瘠駁四字見其純異于震坎而首以良純善之
至也老馬取其能知瘠非陽弱也骨屬陽純陽骨多也山海經
駁如馬鋸牙食虎豹師曠對晉平者謂其健之最威猛也宋衷
曰天有五行之色詩東山駉白爲駁玄同以爲連錢之驄其文
圓程沙隨曰以實承實員在上爲木果若艮爲果疏則下柔也

玄子曰。木上果。生氣完也。果中有仁。生理具也。生生不已之象。乾无其干。其究之詞。尊乾也。藏一曰。小正合冰。必南風解冰。必南風。生收皆然。乾南統天也。潛錄曰。乾无所不在。特以天園君。父玉金統物。而寒冰則十月煉性之候也。大赤則乾南大用之地。四馬一用四也。以西默藏東龍之象。圖負豈偶然哉。木果則剝葉貞幹。後仁出帝之象也。智曰。乾聲轉爲乾濕之乾。故又爲幹。天干亦取其幹也。木果爲貞下起元之象。可乾而藏之。與離飛伏故離爲乾卦。贛州亦名虔州。可証也。聲占以乾當先。真侵寒四韻。古天真同韻。華嚴可考。易韻盡然。旋韻侵閉口。值後天。

乾此心育也乾本音為鳥屬勝送氣聲以類萬物之情何者非
五行干支三式星禽乾卦卦以類變生克氣光形聲索之舉
无逃矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇京作透音為均禮記注為子母牛為大

輿為文為衆為柄其于地也為黑

荀九家為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為紫黼象日坤
為霜為西南為野為國為邑為階為城為墉為丘為次為荒為
厓為戶為埴南北之經為十年十朋為臣為有土之公為女子
為小人為匪人為虺為虺為師為群為夷夷者衆也平也于德

爲安爲寧爲燕爲承爲習爲免爲教爲章爲惠爲舍招爲裕爲
運爲冥于物爲彙爲大往爲蕃庚于書爲興爲年爲七鬯于味
爲耳模庵曰鑿度曰坤爲人門作成物爲母一切治教乾總寓
于坤體以布大業故五十三中多表母儀爲其主教養也全註
曰造幅廣平爲布或以果布爲地貨布行釜者容物熟物以養
也釜出金而冶成示效法也項氏曰六十四升曰釜坤容六十
四卦也靜翁故吝焉均旋瓦者也徐乾若曰均鍾木爲衆樂之
母也牛順物而母滋于益順矣乾馬老瘠故坤牛特領其蕃
也解孟瑤曰乾圓輪也坎爲輿始坤爲大輿皆爲乾轉輪也履

于宮皇與光武披輿圖用程權輿始也權天之始與地之始也
猶堪天與地而皆以地用天也直以輿呼地矣戴敬夫曰昔用
偶而成文文表中理乃統衆業天理在地地又歸天故下有其
物上爲星光臣職安民釜養與載知黑膏而可以文布爲衆柄
而均此方直蓋人道也吳次尾曰洛書坤土居西南其色黑爲
死門當萬物極盛交秋之候卽爲死門危哉潛錄曰邵子以无
萬數爲坤草類亦屬坤凡物之渾繁難名者皆乾其細賾難名
者皆坤此象外之象也智曰乾不言性情而坤以各畜萬其性
情乾資始而已一切皆坤所生成而歸其主之者于乾也表人

道也。陳玄牝中黑之學其偏持此柄乎。俞氏柄作柄以方直配
圓曲也。智按周禮枋即柄。古方內通聲為功于物不居其名者
也。聲占圭其文思韻旋韻坤值麻陽未方成物之地聲大開也。
坤字用勝送氣聲。

震為雷

古文作為長子為玄黃為事

為龍

虞于作馳字內

為玄黃

為塲

虞執寺

為大塗為長子為央膝為蒼良竹

徐其為荏華作荏

作

其于馬也為善鳴為馵足

京作未

為作足為的桑

說文作時

其于稼也為反生

虞作叔生

其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鶴為鼓切清云王當為主鶴當為鶴智按古

崔鶴通聲黃鶴機卽黃鶴樓足徵也國語震爲車左氏亦云震
爲土車補象曰震爲斗爲陵爲九陵爲高陵爲易卽場也爲百
里爲侯爲官爲好爵爲中行爲言爲笑言爲大作爲耕耨菑畲
爲夙爲假爲至爲往爲升爲躋爲興爲擊爲搗爲薦爲災青爲
震驚爲失喪爲渝爲號爲机于物爲車爲柝爲簋爲筐爲茅爲
朶爲身隼爲鴻爲翩爲翰爲鳴在上爲藩蒨令與則爲帝鑿度
曰雷不震日月出入門日出震月入震二陰一陽不見其體假
自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息集註曰萬物用于聲
左爲青龍東方之宿皆然二老始交生震兼有天地之色專卽

莠又作華古不字鄂不韡韡是也。奎者帝萬物所出也。家督至重故明一索之長陽動必不免躁與兌順首向西而伏故曰決躁也。而又戴與兌矣。蒼震色實筠也。萑似華而大。合溪曰萑荻也。葦蘆也。與竹皆下本實而上幹虛之象也。朱漢上曰萑葦震之發氣善鳴陽聲自內而開爾雅馬後右足白驤左足白騊陸佃云。上絆其足。今字書一絆作𢇛一絆作𢇜作足即詩思馬斯作也的額有旋毛昭烈呼的盧是也。陽動必反下而上萌芽皆然。究爲純陽之健究其前之所進也。蕃鮮究其後之所變也。三變爲二翼。繼震爲木爲餘氣故曰震花變翼爲草。震龍變

吳爲魚。一曰帝之出齊蕃鮮而盛明也。一曰鮮爲魚。景純曰魚震之廢氣也。容齋說身爲魚甚詳。潛錄曰雷行而物與无妄此聲敎之象也。西方用聲乾爲聲主。主震而發其聲奮故爲雷爲善。噉兌爲口舌言語則其聲和。六子惟震吳言先者長子用事長女代母。乾坤始交各有其先也。智曰芭蕉聞雷而長。剝芭蕉者聞之乎聖人曰恐懼修省是返聞也。聲占震吳皆真韻正東方也。旋韻震主皆真韻。吳王安灣韻震爲徵舌上初發聲知母通照者也。吳爲商齊齒聲心母也。忍收聲也。

吳爲木爲風爲長女爲純直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果

爲臭

王肅作爲香臭玄子云虞翻作臭李鼎祚本同今按李本作臭

其于人也爲寡髮

古本作宜云黑白雜

爲宜釋文作蒜并庵引考工記半矩謂之宜注頭髮顛落曰宜

爲廣頰顛作頰爲多白眼爲近利市

三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲黷切清曰富爲鴻補象曰巽爲月幾望爲厲
爲處爲居爲命爲戒爲大號爲富爲富以其鄰爲盛爲浚爲漂
爲牽爲繫爲攀爲縻爲緇爲紱于體爲肱亦爲泣于器爲舟爲
床爲資蒼于物爲莽爲茅爲杞爲桑爲瓜爲魚爲鮒爲豚魚爲
羸豕其德入故爲損爲摧爲不薦與臭也故爲否鑿度曰巽爲
風門亦爲地戶乾坤成器風行天地運動由風氣成也張子曰

陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不合而爲風集註曰偶下
入者木根奇上升者幹也又其性有曲直繩柔達直工以入巧
居純陽之已位曰白中陽積而達于上故爲長爲高風行无常
故進退或東或西故不果爲吳者以風傳陰血盛髮多陽血盛
髮少也廣類陽體盛白眼者上中白而黑者在下也巽順而多
有入故爲近利市三倍南方日中爲市巽居東南與離相近變
至三而坤則利成而多甚矣利之善入人也究變爲震不變坤
震究爲乾巽者喜陽之還純陽也潛錄曰風聲主敘震決躁巽
進退一過一不及必明善以轉風聲此東方之仁所以用西方

之義而卽以利之也。誰非臭乎。誰非市乎。市心危哉。君子觀乎繩直。故貴其制權焉。智曰。先天陰儀。巽坎艮坤。以巽爲首。後天南西之半。巽離坤兌。亦巽首也。乾首坎艮震爲剛。內制而出。震長仁以柔用之。巽領離坤兌爲柔制物。而兌收和義利物。以剛夾歸乾。故巽以風門地戶。司純乾四月之命。而先天之申巽節。後天之申坤。因物利物。以制物養物成物。以究物。此三倍所以獨著于巽也。天地是大欲鉤。天地是大理障。惟以天而理之。斯无聲无臭矣。法語蕭然。豈可少巽語之。人人深乎。木從繩正。工居肆成。曲直半矩。進退隨風。惟開全眼用半眼者。知之。

坎爲水

簡輔本爲月在此下

爲溝瀆爲隱伏爲矯輳

古矯一作橋宋裴王慶輳作揉京作柔荀作橈

爲弓輪

姚信本作倫

其于人也爲加憂爲心病

古文爲多皆在此下

爲耳痛爲血

卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心

荀作極心云中也

爲下首爲薄蹄爲曳

其于輿也爲多背爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏朱

轡儀曰可古呵字心氣爲呵補象曰坎爲雲門爲膏爲心爲沫

爲井爲川爲涉爲濡爲拯爲戎爲鬼爲鬼方于體爲心爲中爲

心不快爲有言不信爲臂爲股爲朶爲血血卽朶也于德爲歸

爲反爲歸爲敬爲勞惻爲疑爲得獲爲納約爲敗爲亂爲毒爲

肯爲疾爲樂爲憂爲連沱爲惕恤涕洟泣血于食爲酒于事爲
筮爲原筮爲包爲結繩爲拘繫爲弧爲弋爲引引弓也爲田爲
卽鹿爲三驅爲狩爲刑爲獄于物爲乘馬壯馬其中陽爲金爲
水泉爲不盈之平流爲不通之室其陰爲巷爲桶爲穴爲窞爲
幽谷爲泥塗鑿度曰坎者水天地脈周流无息月坎也水魄也
坎不平月水滿而圓水傾而晏關尹曰水可折可合精无人也
火因膏因薪神无我也朱子雲谷記曰飛雲所沾衣濕如沫可
見雲雨非二物矣小童露雲不雨爲風所散退之所謂雲輶輶
今風以滴之也全註曰凹象水泥故爲溝瀆一曰矯輶水之性

而爲溝亦猶矯輳木之性而爲弓輪也。契亦隱亦伏者得坎下
半體也。曲直可矯所以習之。弓輪中勁也。素問全在志爲憂水
在志爲恐恐甚于憂曰加憂。莊子曰上而不下使人善終下而
不上使人善忘。不上不下中身當心則爲病。升庵曰坎中一畫
卽心體。腎皆屬坎。水火未嘗離也。離中虛心之用有孚則亨是
盈科成章而達也。加憂則病是饑渴害心者也。腎衰耳腎傷則
耳痛血在身水屬也赤其色也。道藏曰真陽之火在此精一之
水中故爲赤血。坎得乾中爻爲美脊。馬匹心內剛躁也。前蓋柔
故首不昂。下蓋柔故蹄不厚。曳則陷失健也。與積才而不勝故

爲多眚。一曰心病目傷。古本故在心病之下。況自常暹月水同
德方諸取水于月。陰伏藏盜。豈多心。棘棗屬剛中也。潛錄曰坎
受乾爲體。月受日之光。天凝精于日。日非離所私有也。舊以月
爲山。河內景實潮之。其實凹凹耳。又曰太玄以水爲盜。陰陽家
以玄武爲盜。坎主智而卽爲盜。危哉。心病之險乎。邵子以智爲
表德。故以信合之。克類矯枉。心卽是病。制心使无其病。加憂習
坎之亨。在不失信。斯易簡矣。以險習盜。而反以矯輳倫物。謂高
組長路者。不愁行地。而驅百姓習之。豈不痛哉。大學正心論語
學習所以操行險之痛也。智曰道書丙火藏于壬水。此天地之

精神也。精自伏神，神自發精。耳自益心，心自覺耳。目有病也，病不
得其所喜故憂，而以恐勝喜，以思勝恐，亦其迷不停幾之輪也。
不知其故而心耳相痛，正痛而目眚耳。惟勞以智之，而憂喜恐
皆泯矣。與自通水自泥，本忘勞也。駢曰：不有以徑倫安，豈知設
險守法之不得已哉。三百八十四爻，卽三百八十四陰開也。聲
占坎主閉口，而用在東冬。旋韻三閉，正應三變，貞下元之候也。
坎字用勝送氣聲。

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾

卦乾者干古作乾

爲龍爲蟹爲龜

京作螺蛳姚作龜和按東方以爲

爲

蚌古作蚌

爲龜其于木也爲科上稿

廣作析上稿鄭
伊桑于作稿

有九家有牝牛。補象曰。離爲晝。且爲日中。爲巳日。爲旬。爲南。爲
牖。爲明。爲光。爲見。爲覲。爲窺。爲彰。爲痛。痛爲災。爲焚。于人爲惡。
爲戚。爲不采。爲血。去惕出。于德爲畜。爲言。亦爲敬。爲失得。爲愠。
爲恤。惕號。咷涕泣。于車爲食。爲餽。爲禴。爲征伐。于物爲馬。爲鳥。
爲雉。爲飛。爲目。爲靈龜。朋龜。于罍爲輪。爲飛。爲矢。爲弦。爲瓶。其
中陰爲饋。爲黃。爲輿。爲牛。其不正爲眚。鑒度曰。日離。火宮正中。
而明二陽一陰。厓內連外。明天地之目。集曰。火麗木。日麗天。電
麗雲。大明者日。而電明者電也。王遠言。南河旗電。毋像取此中。

女也。上剛胃。下剛甲。中人也。上剛刃。下剛鐔。中柔。其秘也。聖
曰。坎離得乾坤中氣。乾爲首。坎爲下首。坤爲腹。離爲大腹。然此
疾証也。火熾日燥。故爲乾卦。蟹蚌龜。二剛象前後介。中柔肉
也。皆滋生之物。而中含火性。故入水不寒。其靈智蘊珠者。則離
之明德也。科空也。木空中者。上必槁。張子曰。附而煖也。科巢之
附木上者。程可久曰。大槩謂之離。小譽謂之坎。見于他書。則凡
物皆象也。潛錄曰。介虫之伏。隨日光而以影加其上。蟹螺蚌龜
與月盛衰。離南朱雀。而小過省坎。亦取飛鳥。坎位龜。統介虫而
離取之。坎離爲偶。无相離者。因其麗而名之曰離。離麗二聲二

義分合同見日中三足鳥射取西雞。月中兔射取卯象皆離而
麗也。鄭厚之以日抱一。月抱二。作篆文而合二字為易。不足奇
矣。又曰心即火也。而甲冑戈兵之大腹藏焉。何時淨耶。科又稿
矣。電光乎。吾安吾之白日而已。智曰。周禮二燧皆鏡也。火滿空。
水亦滿空。鏡因乾金以光相取。削水圓亦取日火。乾為水也。水
火精神同在光明鏡中明矣。聲占離主支韻旋韻值先天韻來
字母半喉舌聲。

艮為山為徑路。為小石為門闕為果核。

京作

為寺

儉作

為指為

狗

虞作

為鼠為黔喙之屬

黔鄭作黔云虎

豹貪目

領

其于木也為堅多心

陳

考異云古一本无多
牛玄子云无堅字

荀九家有爲鼻爲虎爲狐補鼻曰良爲東壯爲若爲鹿爲家爲
舍爲闕庭爲立國商問于入爲君子爲重家臣僕爲子爲填填
爲躬爲背爲生爲不死爲執爲提爲禦爲罷爲已事爲損疾爲
有終于物爲彖其上陽爲白爲革下陰爲膚鑒度曰良爲鬼冥
門物之生于冥昧氣之起于幽蔽良止諸物太齊而出出後至
于中曰良靜而冥昧不顯其路故曰鬼門荃曰大而山微而小
石皆堅而止者也集註曰震陽始出爲大塗良陽上窮高山之
上石鐔曰良處水土石之間故爲蹊也剛上求直故爲徑路雙

時爲門闕。二皆行止相義終始出入之象也。植木曰果。蔓地曰
蔕。或以核分純乾爲木果。艮則蔕蔕震身草木之始。艮爲草木
之終。終而又始矣。外一剛開人无足而禦止于外。內二柔寺人
无陽給使于內也。屈伸互用者指也。四支之末能止者也。一陽
二陰共宅時以爲客。時以爲主人。狗鼠之屬用靈于夜者也。除
喙之屬茹精于晝者也。郭子和曰。坎在君子爲隱。在小人爲盜。
艮之利則狗。害則鼠。皆一義而二象者也。馬融以爲
默皆前剛也。艮不言。愚其用偏上。故无行健之功。徒有齟齬之
象耳。吳曲直。坤陽根陰爲木。全林坎內陽爲堅多心。離中陰麗

爲科上橫良陽在上爲堅柔前木枝在上方有節二少當于微
處取潛錄曰指之爲用末而者之爲其指之而節見也狗守鼠
盜人間之常然何得禁人間之無見有狗者乎聞者聞寺者寺
聖人之指始終因物中節而已曾曰背庭背良也而此表門焉
鑿度以炭限稱鬼門實實方之人門也震奎艮路始終時其行
止則徑與關皆可致皆可指矣人未登峯豈知平地卽是耶聲
占艮主真庚龍旋顧良值支開之實艮爲用膠初發聲

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛幽爲

妾爲羊

鄭玄作陽陽養无家女貨炊爨賤于妾者郭璞引齊詩陽
如之何又曰已漢白獨阿陽升庵引後漢西南夷女爲妾

從古文作爲少女爲妻爲婦爲巫風
作爲燕考異載鄭本作爲燕者誤

荀九家有爲常爲輔頰陸德明曰常西方神草廬曰九旗之一
熊南沙定常作府非補象曰兌爲雨爲陰陰秋也爲西山岐山
爲武人幽人祝史爲面爲言爲聚爲損爲敗爲剝別爲藏爲虞
爲棄棄常也得所則爲悅爲笑爲和失所則爲號爲咨嗟于事
爲酒食于物爲虎豹陰居上爲覓爲尊爲麗爲號而兌爲陽爲
和爲商參度曰澤金兌日月往來門月出澤日入澤萬物燥澤
可及天地怒澤能說萬形惡澤能美澤者天地之和氣也朱子
取仲翔川澤成澤澤決成川之說謂坎下畫閉合也初清曰巫

少女以口悅神者幽也言悅人爲口舌者顯也皆上折象金殺
毀折夫必附而決之震決燥兌附剛而決也張子曰物成則上
柔者必折也是仲達所謂稟稗則毀折果疏則附決也說文曰
東方曰斥西方曰幽幽在燥地則剛鄭少梅曰剛者出金幽者
出鹽雖不生五穀而寶藏興焉徐子與曰剛幽地不生物幽者
水之死氣也澤在上而下絕于泉爲幽而已項平甫云外潤霜
露則爲幽按今取鉛霜秋石霜皆此類也要齊也奔則爲妾妾
接也接之而已潛錄曰八卦終兌八宮之魂歸于歸妹甚矣少
女之能說人能殺人乎震陽兌口後天首西相錯甚矣口舌之

毀折乎。天一生水而潤澤萬物。在此海中。盥飲此水。聖人因而用之。卽以說者節之。蓋天地之出入機也。智曰。此以老長中少爲序。而用半之乾。巽爲亥巳門戶。此用半之坎兌。適收西北。禮記所云。右養借藏者也。習坎心亨。而兌終講習。天地終始于說。以衍生机。納育自西起。壯而東奮出。南施命焉。言卽无言矣。毀卽不毀矣。聖人觀象畢。而一語決此元會之時宜也。神哉聲占。兌主皆來韻旋韻。值庚兌爲徵舌頭聲。皆本于◎。用于餘聲。邵子以開聲收閉。翕清濁分之。是其槩也。

右第十一章

仲虎曰。廣八卦之象百十有二。有相對取象者。乾坤天地震決躁巽進退艮指兌舌是也。有相

因取象者震坎得乾焉坎得二坤爲輿是也。一卦自困者
隱伏爲盜。繩直爲工是也。有不言互見者言君見臣言國
見方。坎血見離氣。離乾見坎濕。坎與見離。二長爲兌見
艮兌之窮是也。諸曰震已爲長男又言長子。干陽之長者
尊之也。三女言之明女子各當外成也。少女爲妾。于陰之
少者卑之也。雞豕雉不言。雞血乾。獨言卦皆互文也。樂中
行曰八卦之象反而求之不出吾身。孰知天之與我有
如是至精至妙。至廣至大之理。大而天地微而垂。魚草木
幽而鬼神。明而事變。皆然也。一太極也。互誠然。豈直侯
不惑而已耶。聖學宗傳曰。此深明臭腐神奇。渾无二致。八
卦之用。克滿宇宙。太極之妙。普現目前。故有所謂道在瓦
礫。在矢溺。在揚眉瞬目者。畧似乎此。野田錄曰。萬卽一也。
必曰一統萬。必曰一不住一。必曰就在萬之一。以理其萬。
者何也。先天後天止有一用。用必不離事物。物必有親疎。
貴賤。必以親先疎。貴治賤。卦爻因此而列。禮樂因此而定。
此貴卽隱之通體也。聖人首衣天地君父名以爲教。豈得
无礫其君而矢溺其父。以夸平等乎。无怪關君寺父而人
且不若狗。盜且不若鼠矣。奪世而尊出。隱劣而顯勝。乃卦

格之受陀飲耳。至人得意之流。聖人更以爲矢溺。而惟
安頃萬世之矢溺于順。以之爲田。勿恃嬰兒。我室拂此
格物時。所以爲大混也。偏驕夫溺。卽非至人。半許牽拽
帝王。而偏謂詭人。過世乎。陋者聽之。情匿猶可言也。說隨
說之。縱悍不可言也。故聖人作易。神于分列物宜。會通與
隨。以民視爲著龜。而寂然。吾衣何害。說耶。專取罕言者。而
噴噴然自矜其神智。輕引一群苟偷。點才。肆口狎侮。荒度
招盜。而隨操彈禹。伏箕聖宗。更不如死浸苦行者。遠矣。君
子觀此。衆曰。各形其形。各聲其聲。各才其才。各力其力。親
治相服。他山攻玉。是因物而善用其物之大成於穆也。善
用之皆善。不善用之皆病。禍先防大。時以序安。故言貞一
而不倚。混一。請讀序卦傳。自有天地而言。則合天地人倫
无太極明矣。請讀雜卦傳。終決以君子道長。讀聖人書。受
聖人恩。何苦不自決乎。潛老夫曰。邵子觀物。朱子格物。始
是陸子。廷我。隨處實頓漸之相格。猶雷山風澤之歸水火
純乾坤也。頓人格一大冒之物。而簡瓦甃以鋪說。卽已孤
負瓦甃矣。不知如格善用物宜。則疊積一萬物皆備之。我
愚肆。強恕情義。正是情。爲毒煙。安知如何。証我耶。習曰。月

格爲細格之竿頭。細格又爲目格之竿頭。觀物篇曰。物觀
物而已。安有我于其間哉。則謂我註我物。註物六經。註六
經可也。適當太極現卦爻之身。以註天地萬物之時。安得
不溫本註。

周易時論合編卷之十三終

周易時論合編卷之十三

周易時論合編卷之十四

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 編錄

環山後學方兆充較

序卦傳

文中子讀至序卦曰大哉時之和生也達者可與幾矣朱

楊鄒何黃闢之精矣勞意曰今升言有先天地者矣今正取始
于天地此黃帝所云太古斷元也穀梁傳曰不求知所不可知
者智也太極既生儀象則止有儀象即太極矣儀象森然即有
序矣人人知天地可不言乾坤矣申言天地夫人倫則人道即
天道矣凡以徵民而安之也潛老夫曰聖人因物理而時宜之
即所以然之精理也蘊必有精精藏于蘊隨舉一端精蘊皆寓
焉智曰忘于明一則姑置觀剛之天地倫物而會通不觀不聞
之天地倫物耳歸實則止有此天地倫物之森然序列也雖一

元會之內，自分夜旦，千昏而一元會之午如此，萬元會之午即如此。此則然序列者，即萬元會不壞者也。世象常在，何容汝一絲毫迴避耶？即欲不存序中，亦是直地作創。

有天地然後萬物生焉，盈天地之間者惟萬物，故受之以屯。屯者

盈也，屯者物之始生也。物生必蒙。郭京作始生故受之以蒙。蒙者蒙也。

郭京作蒙昧也物之稱也。古或作雅物稱不可不養也，故受之以需。需者飲食

之道也。飲食必有訟，故受之以訟。陽一行易纂引孟喜序卦曰陰陽爻萬物必訟而成之君臣養

萬民亦訟而成之訟必有衆起，故受之以師。師者衆也。衆必有所比，故受

之以比。比者比也。郭京作親比也比必有所畜。徐作畜故受之以小畜。物畜

然後有禮，故受之以履。幼清曰韓註有履者禮也四字今按王弼異例引此蓋是後人誤以正文作作註字

履而泰朱子引晁氏曰鄭元而泰二字然後安故受之以泰
羽甫氏曰朱子于履卦分三節有爲吉焉

天地二而
一于人也

潛錄曰禮本大一而運于操履所以合外內也故特著之而下
篇又申禮義有所損此序卦之斷案也其六貞悔三十陰陽而
天地交之義已詳前矣自泰而下蓋多故哉上第四曰稱下第
四曰壯示物候也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以
同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受
之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以

喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之

以臨臨者大也物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀于木故受之以觀可觀

而後有所合故受之以噬嗑李六虛噬者合也噬者合也物不可以苟合

而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣李作而後故受之以

剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不

可遂復則不妄矣故受之以无妄有_{无妄}然後可畜故受之以大

畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動李作以動故

受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗

故受之以離離者麗也鄭本引鑒度云乾起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入坎坎為中男離為

中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也
王昭素謂兩必有所感故受之以咸咸者感也果以正古易取之
蘇傳曰雜卦皆相反序卦皆相因此理也卽數也步曆而曆條
吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往不相值
也世之所有莫不咸在焉象正曰聖人意不可見而序可見後
人不知其意而亂其序則先後中天之序可一一代也反復體
也對化用也以乾坤涵乾坤之用屯蒙涵鼎革之用需訟涵晉
夷之用因而乾乾涵坤坤之用坎坎離離猶是也後之人必以
是一反一對者爲序也故顯其反者而藏其對者乾坤之從屯
蒙顯反而從對猶父母之從子立子而隱婦也至曰陰陽之氣

專則生化之理滅。故陽中陰陰中陽。蕭蕭出乎赫赫。繁乎此至理也。來矣。鮮曰。物不可以終通。終否終盡。終過以理之自然言也。造化也有大者。不可以盈。不養則不可動。以理之當然言也。人事也。潛老夫曰。聖人因物明物。而因以理之。因立宰理。而卽以物理藏之。此至理也。故所序立。造化不違。禮節養不可苟。舍後則不羈。貫終始矣。放者廢宰理。而任自然。早已不知物理。來有守宰理。而不窮物理者。觸逆跋挈。固所不免。然藏感于恒。正賴學者之因。應以濟。此貞勝之至理也。究竟一理。寧可分乎。究竟一理。卽在事物時措之宜中。寧有荒一可執乎。居而安者。

素其序而已矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有
夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上
下然後禮義有所錯

荀爽傳引易云禮義備則人知所脩

夫婦之道不可以不久也

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退
也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉
者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其
家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可終難故受之以解解者緩也緩必

有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

說苑孔子告子將則此語而不

同蓋自周末引語皆引其意而自爲詞

用沙連謂片卦有經師之說亦庸未矣

益而不已必決故受之以

夬夫者決也

玄子依時本作夬說

決必有所遇

李本无所字

故受之以姤姤者遇

也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受

之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以

井井道不可不革

虞无道字

故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

李本下有動必

二止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者

進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

程子曰易者變易而不窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤玄以將準未濟韓康伯曰三才必備豈有天道人事偏于上下哉元公曰上經主天地言多以君道相配下篇主夫婦言多以臣道相配麻衣叅同取卦位與丹候相應无勿不具此理聖人隱

而盡之矣。胡庭芳曰：「上天道而具人道，下人道而具天道。」易意曰：「統言三才，分言天人，皆不相壞也。」令升以殷末祖禰周盛開雖，故傳論履義所由生。吾歎聖人以天地代乾坤，重敘天地托夫婦。天地會于人，倫遷其倫，即序遷其序矣。曰：「然後曰不可曰必有。」要惟隨時處中已耳。淇澳言居安易序，即此六十四卦相承，確然不可移。萬古人物宇宙皆在此六十四德中。生成變化雖欲不安，亦不可得。吾身體會方覺居安實地，所謂思不出其位者此也。潛錄曰：「三十六貞悔，十二之九，九之六，六之三，三之兩，之又以十卦周之，末履領十四，皆詳前矣。平心靜氣，一讀此序，言外

會通風行電轉。真千古大文章。非執一所可行數者也。家引謂物不可窮也。一言括盡全經。然茂賢曰。東坡謂若賦詩斷章。不可以一理讀。愚曰。此正其所以一也。有知友因卽公因者乎。聖人隨觸而是。卽隨受而素矣。摩尼寶珠。五色四射。日輪塞空。豈容正視耶。後士執訓詁以替聖人。西向而笑耳。

周易時論合編卷之十四終

周易時論合編卷之十五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 中泰 編錄

子壻左國鼎再較

雜卦傳 仲翔曰。聖人因時而作。于時王道跡教。故次序以雜。曰非
之。明道非常道也。化裁存變。終之以決。明能決斷其中。惟陽德
之主也。禪征伊周。遭遇異時也。夏野股鬼。周文春秋。取三代而
損益之。以授顏子。故聖人于天下同。不是異不非。一以貫之矣。
明善公曰。蔡介夫謂序為流行之易。雜為對待之易。吾謂有雜
而不雜者存。一貫以決。決于君子之道而已。易意曰。乾兌同為
太陽。坤艮同為太陰。乾上兌下。順則為履。履即伏。坤艮之謙。兌
上乾下。交則為夬。夬即伏。山地之剝。大橫者乾兌而終地。雜卦
首乾坤而終夬。明決于陽之治陰。而乃能用陰也。決于禮教而

已矣。謙平復禮。豈憂制哉。潛老夫曰。知六十四之卽二十六萬
二千一百四十四也。知三十六之卽十八也。皆九六也。皆參兩
也。皆一也。則序雜皆純矣。虛舟孔易衍。有精義。則載于後。皆曰
帝網之珠。光光相耀。然不序之雜之。豈知反因之有公因。又豈
知公因卽在反因中。而決于善用乎。序雜皆純者。大受也。序之
使知適當時位之正受也。雜之使知變中之正。猶適當也。大過
未後之錯綜旁舉也。其深恩乎。勞之乃安。顛乃知決。惟易簡知
險阻。惟險阻乃知易簡。後世習流。照見。遂欲委之自然。以陷民
于過。夫聖人之反復困衡人。以使寡過也。卽天地自然之消息
也。惟其不待自然。乃所以善享其自然。故先爲決其因。二貞一
之網宗。然後使之何極。以自決焉。自決自信。始信聖人。不信聖
人。誰能決之。故陷于庸俗者。死于安樂。不自決志之過也。陷于
鬼窟。陷于莽蕩者。爲過當不決之說。誤成其大過者也。是以聖
人終一決之。匹夫決志。天地鬼神不能違。況聖人之所決乎。

乾剛坤柔比樂師憂

潛老夫曰。言剛者。天在地中也。言憂樂者。人道在因好惡以決。

之也。以憂善其樂。而即可樂以亡憂矣。人心比昵于柔。則樂而過多。乾剛師克。則憂而過少。末一憂字。正相應也。憂以終始。其要无過。孔易之旨夫。

臨觀之義。或與或求。

或之者。教思亦物所自求也。設教亦已所與也。人間兩端。皆此與求生憂樂也。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

舉正作
雜而著

動乎險中。經綸貴乎張主也。亨行時中。教法貴乎因而表之也。教所以爲治。君道明于師道。故雜著與雜傳相應。

震起也艮止也損益盛衰之始也

憂樂之情盡乎與求隱則難以治教故表法必貴見著要歸動靜盈虛而起止見于始幾又特著之關子明曰損益盛衰之始聖人推時運施典禮必濟其衰戒其盈行乎易中因夏因殷損益可知後王不能應其數者禮不行于易中也此以世論也心法亦然

大畜時也无妄災也

始幾惟此无妄然必大畜以學問乃以時其无妄若徒恃本自无妄而莽莽然則主僕不分成荒蕩之災眚矣

萃聚而升不來也。讓輕而豫怠也。

息京作治
虞作怡

萃聚而來升往不退。此學問之始。幾貴乎向上也。而益妙于損。惟讓以自牧。則身世頓輕。然豫圖其樂。則頽然怠矣。此不可不知也。

噬嗑食也。賁无色也。

脫累能輕。入德妨怠。必去其閒。而逢物化物。即可謂之正命食矣。色色者未嘗色。而卽費是隱。倫物踐形。皆食色也。

兌見而巽伏也。

見與伏同時。猶費隱也。乾坤統四偏于上。而留坎離二濟于下。

隨无故也。蠱則飭也。

王肅本
飭作節

寂感大隨。本无故也。而隨卽生蠱。飭必有事。豈可坐无事乎。

剝爛也。復反也。

馳外閉內。病在生事而執離。兩途又墮无事。故必過剝爛復反。

之關。

晉晝也。明夷誅也。

孫奕以誅當作昧。升庵云
誅有之。由切晝亦音周。

晝言明德夷言用晦。自昭之幾在。自誅其隱微之私。所謂洗心。

齋戒神武不殺也。貞其剝復之一。則通晝夜而知矣。通晝夜之。

道。不過一通一塞之間。塞則自通。卽无通塞。故繼困井。

井通而困相遇也

本通塞之幾而言相遇何也。遇此始知憂樂之起止損益。皆一于二中也。則可隨感而久矣。此爲上經三十卦。

咸速也恒久也

天地人倫在上下經之首終不以雜而變

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也咸感恒立之道卽速卽久然必渙汗以離之乃中節以止之則難可緩而外內咸宜矣其幾止于否泰之類不可不知其反因也上下經原以否泰損益爲首六貞悔之限今兩處易而連稱

之心學貴乎知始而入用貴乎類情。反否其類昌。反泰其類敗。
邵子曰。水受火則溫。火受水則滅。所以泰則小人皆爲泰。否則
君子惟有否而已。不能從小人亂其群也。泰則君子養小人。否
則小人傷君子。故云反其類。

大壯則止

熊氏作上

遯則退也

人世莫重于出處進退之幾。玩一則字。則反類之學精矣。

大有衆也

荀作終也

同人親也。革去故也。罔取新也。小過過也。中孚信

也。

類情通德。則衆親新故之際。可以過物而信行矣。乾六二。此四十

八卦四分用三也。觀過知仁。故二過皆十。下經言之。

豐多故親寡旅也。

王韓作豐多故也。荀以豐多故親爲句。

上危之下惜之。反出旅字。知旅于豐。則人世真成恒矣。可以昭水火矣。

離上而坎下也。

坎離造化之門戶。炎上潤下。順乎數也。君子反之。火降而水升。取離中之陰以制火。取坎中之陽以制水。是爲逆數。此天人身世之要幾也。

小畜寡也。履不處也。

聖人所以善世者禮也。故以此用水火而先以寡御衆。卽族其
豐之道也。不處所以著其履之善也。上言大畜其无妄。此言小
畜于履。

需不進也。訟不親也。

依然此飲食之訟場。豈能免哉。能自訟則不進不親。皆畜寡不
處之善用也。不明愛樂之始。幾反因。則談性命。超生死。亦教訟
而已矣。豈能顛轉大過而決之乎。此下卦不反對。有深幾焉。黃
帝曰。聖人索顛作天顛頂也。惟亢上頂。惟頂卽顛。顛必倒矣。此
顛連之理也。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。古歸作婦願養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬夬也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

此收三互。仲虎言之矣。四十八卦言小過。過也。中孚信也。餘十六卦。又餘其半。而舉大過。顛也不。即言願而求。姤遇何耶。人所以過。皆遇之爲也。以憂樂知損益之如。是困相遇而通也。否泰反類。當小過之後。豈族于水火之中。畜屢于需訟之場。則大過之顛矣。危哉。故包遇合飲食男女于中。而顛其終窮。決其養正焉。顛所以轉全剛全柔之故。以亢而惕其飛躍利見之潛。決所

以斷扶陽化陰之理。以君子申二。中制命之一。豈得不爲乾坤
名之。而一望其道長。一以憂爲道哉。小人能憂。卽君子矣。聖人
正憂後世之君子。不知不覺而近小人也。况有无忌憚者。竊偏
高之。奇其雄沈洋之巧護。而貪以蓬藪不決之語。誤人入筭乎。
然彼亦以悍然不反爲剛也。何以決之。潛老夫不得迴避而歎
曰。真剛惟言貞一。邪剛托于溷一。真剛歸于中和。邪剛助以佞
僻。故曰。吾未見剛者。以剛干欲之非剛也。然人又曰。何者非欲。
故又曰。剛健中正。純粹精也。正用之。卽非欲矣。至曰。本无剛柔
之至體。何來欲。嗚乎。鼓天下之動存乎辭。敢快口。予所不必言。

者哉。人楊修辭立誠之位。所以居繼善官天之業也。人而生矣。體在用中。用在雜中。必決于擇善得一善乃止至善。諸家徵攷。謹列左方。

胡雲峯曰。易終雜卦。一卦反覆爲兩。此變易也。乾坤至因三十卦。當上經數。而雜下經十二卦于其中。自咸至夫。三十四卦。當下經數。而雜上經十二卦于其中。此交易也。坎離交之中者。本居上經三十卦內。今附于下。震艮巽兌交之偏者。本下經三十卦內。今附于上。其无反對者。上經六卦。下經二卦。今附于上者。二卦。附于下者。六卦。皆交易之義也。十二辟卦。除乾坤外。上

經否泰臨觀剝復陰多于陽者十二下經遯壯姤夬陽多于陰者十二今雜卦移否泰于三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附于上者二十四畫附于下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十四卦陽爻之多于陰者亦八今則附于三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多于陽者三十六附于三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多于陰者亦三十六以反對論上經陰之多于陽者四下經陽之多于陰者亦四今則附于上者陽爻二十

九陰又五十七而陰又多于陽者十八附于下者陽又六十九
陰又五十一。合而陽又多于陰者亦十八或三十六或十八互
爲多少。非特見陰陽交易之妙。而三十六宮之妙。愈可見矣。
又曰雜物撰德。原指中爻互體。先天三互。而左互復。順既濟。家
人歸妹。睽。夫乾。八卦。右互姤。大過。未濟。解。漸。蹇。剝。坤。八卦。此則
于右取姤。大過。未濟。漸。四卦。于左取順。既濟。歸妹。夫。四卦。各舉
其半。可兼其餘。雜卦中取肖體。又其最雜者也。上三十卦終因
柔揜剛。下三十四卦終夫剛決柔。柔揜剛。君子不失其所事。剛
決柔。君子道長。小人道憂矣。雜卦之末。特別君子小人。其意微

矣始乾終夫。一陰決盡則乾也。考皇極經世。乾已會之終。當堯世欲自夫而乾。如堯世任賢去邪。疑謀勿成。以爲夫耳。蘇東坡蔡節齋之改。徒多事矣。又何如朱子之疑耶。黃疏曰。六十四卦皆從乾坤交變得之。凡剛皆乾。凡柔皆坤。剛柔雜居。而吉凶遂判矣。全章俱明剛柔雜居之義。非錯舉其名也。乾坤純之純者。也。乾坤之外。則以剛柔之事者爲純。一者衆之所宗。少者多之所貴也。師比一剛居上下之中。臨觀二剛統上下之始終。皆主剛而言也。屯蒙二剛分位于外內。震以剛起。艮以剛止。其常與萬物出入之門乎。損益三剛三柔。或得或失。盛衰之際也。大畜

艮剛止于乾上。无妄震剛動于乾下。時與災分焉。萃升以一剛與柔應。或聚于上。或止于下。謙豫一剛爲主。而不當乎位之中。噬嗑與賁以震艮從離。是陰柔爲政矣。兌陰外見。巽陰內伏。主柔而用事也。隨剛下柔。蠱剛上柔。剝柔變剛。後則剛反。天地之心見焉。晉夷則坤離相鎖。陰卦也。二剛麗上則明。二剛囚下則暗。井通以剛中之得。而困以剛掩故窮。咸恒居下篇之首。三剛三柔。柔上剛下。則氣通。剛上柔下。則位定。渙與節以巽兌從坎。陽用事于中也。蹇解以艮震從坎。陽卦也。剛動于險外則解。剛止于險中則蹇也。睽離之柔居外。家人離之柔居內。親疎分。

矣。否泰剛柔相稱而小大分焉。大壯剛止于上，遯剛退于下。大有同人五剛用事，非族聚而情親乎？革四以兌巽合離，陰卦也。離柔中用事，有去故取新之功焉。二剛制四柔，小過也。二柔順四剛中孚也。豐族以履，艮從離，柔為主也。離主柔，坎主剛，水火之勢分矣。小畜一柔為寡，履以一柔履剛為不處，需剛不進，險在外也。訟剛不親，險在內也。大過剛勝矣，囚于二柔之內，非顏乎？姤有五剛柔為主也。漸先剛而柔後，順四柔主中，二剛用事于外，皆不失其正。既濟三剛得位矣，歸妹柔乘剛，女不善其終者也。未濟二陽失位，非男之窮乎？夫以剛決柔，變為純乾之

卦矣六十四卦不過剛柔相推聖人于剛柔損益之際恒致意焉扶抑之情見于互舉非錯陳也○孫文介曰從乾坤以下比師是一乾坤剝復是一乾坤大壯遯又一乾坤從大壯前乾坤合終之否泰大壯以後有乾无坤坎是天一本體故乾坤繼以師比離是用九歸還故大壯下連繼以離而終既未濟夫澤水之滌以比水始以决澤終合離之成效也震艮兌巽以佐乾坤始用離以還乾坤成用一中氣也始之成之也比師繼以臨觀者陽行陰卽輔之臨觀陰陽自相求與也蒙皆爲坎用震艮陽之起止也損益山澤雷風合故曰盛衰之始其乾坤始造時一

消息也。大畜時也。陽畜之也。无妄曰災。戒陽也。萃升萬物之情。
謹豫一人之情。隨蠱合雷澤山風。乾坤始造至此一週也。晉明
夷。火一升一降。井困。水一升一降。解。寒暄家人。否泰。卽八卦之
全。故云。反其類。是乾坤中用時一消息也。小畜。履。皆乾爲主。故
曰寡曰不處也。畜之大則承履艮。畜之小則承巽離。時言周遍。
寡言精微也。既濟定矣。次歸妹。未濟。男女有離合之義焉。合水
火之成效也。是乾坤終用時一消息也。終之以夬。剛決爲柔。君
于常不敗。小人道憂。无息憚爲戒。俱乾坤調羹在吾手矣。如
是而乾坤始完。首乾中大畜亦乾終大壯亦乾。剛柔雖二而所

以爲剛柔者一耳。先之以比。剛中有柔。終之以夬。柔中有剛。震
艮剛而柔。巽兌柔而剛。離坎而剛柔始中。乾坤之後。首比。其是
乎。師一陽曰師。憂夫一陰曰小人。道憂。乾剛坤柔。義于是備。易
簡錄曰。憂已之爲小人而使世之不得爲君子也。○更生曰。趙
文敏得定武禡帖。臨玩不盡。有十三跋。十七跋。夫子贊易說而
又說。亦惧後世學人未必皆耳順。故叮嚀反覆耳。○虛舟子曰。
文王合義。易爲貞悔。旣序之矣。尼父重爲孔易。號曰雜卦。豈得
已哉。始乾終訟者。體對待也。知大過終夬者。用流行也。合之則
始乾終夬。而以訟大過爲轉關。子蓋曰。人具乾體。本來无過。而

乾體晦蝕。乃有大過。有大過以復。于无過則訟。寔開之。而夫寔
竟之。故提大過以承訟。而留夫以結乾。益昭然矣。不則易无二
理。何必更爲易也。乾純陽。夫五陽。大過四陽。以四陽而過。大初
上之陰。實蔽之。乃其中之乾體。固在也。一決再決。夫其陰而純
陽之體復。故曰五十學易。可以无大過矣。之言也。孔易旣成。寄
慨以示弟子。志之以明此旨也。余因次第之。且置其義論。其序
曰。孔易反對五十六。合先後天。起北始坤。右行週北。而復終于
南。卦有本宮。有對宮。每互取。有正位。有間位。每交取。其尊先天
之大乾。藏而不用。用後天西北之乾。貴用也。自剛柔分體。而无

體之乾化爲乾坤以統諸卦矣。首比師者主後天坎以合先天
坤自北方而東亦天陽起北之理也。于是取北方之坤坎以合
四隅之偏卦而坤合少長女之偏爲臨觀坎合少長男之偏爲
屯蒙。每至隅卦必相交取東南之隅震艮在焉其本卦也艮交
兌則損震交巽則益由本宮艮翻則震對宮巽錯則兌故交取
之隅卦每交乾坤大畜无妄艮震交乾萃升兌巽交坤夬姤兌
巽交乾交附隅兌故次東北今取大畜无妄萃升謙豫而遺姤
夬將留以殿諸卦也正東先天離位離交震艮以合偏陽則噬
嗑賁爲貞悔云東南之隅兌巽爲本卦兌交震有隨巽交艮有

蠱又以四隅之交取之。乾當正南離位。聖人尊乾不舉。且以用時大乾宜藏。故舉對宮之坤。交艮震爲糾復。再取後天離交坤爲晉明夷。俱有坤者。避正則取對宮也。正南卦乾可取坤。則離可取坎。故以坎交巽兌爲井困。則亦對宮卦也。此上經也。周易前陽後陰。孔易前陰後陽。故乾坤外上卦合坤者十二。合乾者二。下卦合乾者十二。合坤者二。其它妙叶胡氏言之矣。咸恒轉西南故四隅之卦又一交焉。正西坎位。先以坎交巽兌爲渙飭。繼以坎交震艮爲解蹇。亦主坎也。坎合四偏也。揆家人次之取坎對宮之離交兌巽合偏陰也。是南正西卦也。西北之隅後天

之乾所起故乾坤交而否泰立至此始取乾者先天之乾天也
後天之乾乃人也否泰雖天實關人事故于後天之位見之繼
此則乾合偏陽矣乾交震艮爲壯遯壯遯亦人事故附否泰後
再轉正北師起處前未取互乃取對宮離乾爲貞悔又取對宮
離交兌巽以補前所未備云再于西北隅補互震艮取本位巽
兌取對宮也再轉正東離位交震艮因以離坎次之東南先天
兌位近乾故以巽兌交乾爲畜履巽則兌之反也正南乾交對
宮之坤坎于是以水地地水起者以水天天水終而五十八卦
如循環矣後不對之八卦以三互取前五十六卦天而人是以

先後天參用起北終南其行逆後八卦人而天本體漸復純先天不參後天始南終北右旋一週其行順也舍其已用而舉之頗未濟一週而四卦各十四陽以勝十陰總在提出大過可乎決之可復乾體也詳具圖說藏一曰吾師先言大本領而後舉象數之消訛處雜微之亦見理无所不在也○潛老夫曰胡孫黃王就序徵之各有天巧玄子謂微言妙道盡于陰陽乘錯母爲合玄珠而抱赤牘也吾以爲此各不相礙者也豈可曰人用官骸而已遂惡指上之節與經絡之尺寸耶道理光光相入隨舉皆得故備收之君

退小入之道使之憂則樂

矣。○智曰：舊以八經卦提綱，愚謂用四偏以用坎離之中，卽乾坤之純也。雖而不越純于雜中也。故以二老用四偏，表于上，肅以坎離用中，表于下。篇置陰陽而言剛柔，正謂落于體質，方可論決貴知心法，故示憂樂以明表幽，故貴見著。起止見伏，互爲損益，而終困者，生安歸于困，勉也。一知其始，則樂憂通矣。无非相遇也。下篇正以人事之用徵之。貴習坎明離之用中，也。飲食男女，內外人我，无非上下相濟而已。上下者，否泰之反，因通類也。坎爲心病，而心之所遇，憂樂皆過，故二過皆肖坎。孔易首師比，首習險也。中井困，人悅乎險也。轉關以需訟健于險也。未合

二濟于夫以終。留心于坎。所以決難而不越之心學也。困通決能知始。而自訟決能反類。類其所遇。則舉世皆險阻之藥。而我心養易簡之正。頗定于漸終窮亦无終窮矣。決矣。嗟乎。人生不能不動。動與物遇。遇无非過。女禍口禍。聖人深憂。總殺之過矣。總赦之更過矣。惟漸養而正定之已耳。本无終窮。此時但當善濟。二立之終。惟有四乾坤四。既未則周易之定符。治教之定符。本非可造作也。周易冬。關以小知。知大始。則繼善成性。剛決柔而用柔。故曰。於火燒。於熱。冰凍。日。必以子先。西北之乾。金至剛。險止而震出。則神武不殺。入明順悅。奉我而行矣。辟之指南車焉。于午鍼正。而七十二龍。旁羅皆正。爲有挾磁矯引者。遂焚指。

南以泛溟渤耶。移孝曰。利用厚生而倫莠居業。以養正也。人不決志好學。則溫飽壅人久矣。故以不耻惡衣惡食決之。知其苟免也。故以憂患疾決之。浮雲蔽屣。孔孟決人之靈丹也。卦爻詩書。養人自決之目手也。君平之簾下。與人子言孝。與人友言信。是善用時中之決者也。虞稷曰。莊生云。別墨倍謫。至今不決。今遂有以不決之突梯藏身者矣。天地決生聖人。賴聖人決天地之理也。故十三卦與雜卦皆終以夬。隅通云。終未濟猶貞元之虛意終夬。則貞元之實事也。倪文正謂春秋律易。瞿虞山謂孝經決易。愚謂六經所以決天也。

周易時論合編卷之十五終